法苑珠林卷第六

西明寺沙門釋道世撰

第四 [illegible]

六道篇第四之二

鬼神部 此別十一部

述意部　會名部　住處部
列數部　業因部　身量部
壽命部　好醜部　苦樂部
貴賤部　舍宅部

述意部第一

夫論鬼神之法特喜嫉邪冥塗之中
偏多罪戾或處幽巖下依岡巒谿澗
深藪之裏荒郊芳野之中異類[illegible]羣
特奇形勢搖動凡識恐怖愚情徼使
或光盈爲怪相或復鳥形容質人面欺
心或鼓樂絃歌鳴擇鐘鈴如擊之聲
悉皆懺悔維是九州房廟萬國之靈
姑蘇太伯延陵季子禹川文命臺澤
頃洋水若山精風師雨伯豐隆列缺
廻祿陵侯或駕竹爲龍乘鳧代鳴示
像高廟體附重樓行雨去來分風坐
下爰及黃頭大將針髮鬼神繡利勒
那般荼羅刹三千眷屬五百徒黨
悉爲懺悔復有極重之障稱爲餓鬼

[illegible]
眼光似電咽孔如針一不聞水漿之名
永絕瓶水之味肢節一時火生動轉
五百車聲今日吉[illegible]
飢渴之鬼飲食自然[illegible]
訣論光來佛法擁護世間[illegible]
長伸供養讚善記惡永得重修也

會名詞第二

問曰云何名鬼趣者答如世論云鬼
道名閉多為閻摩羅王名閉多故其
生與王同類故名閉多復說此道與
餘往還善惡相通故名閉多又新婆
沙論問何故彼趣名閉戾多答施設
論說如今時鬼世界王名琰摩如是
劫初時有鬼世界王名琰多是故往
彼生彼諸有情類皆名閉戾多即是
執多界中所有義從是以後皆立此
名有說由造作增長上品慳貪身語
意惡行往彼生故感飢渴業經百千
歲不聞水名豈能得見況復得觸或
有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而
不能受有說彼驅役故名鬼有說諸
天處驅役常馳走故有悕望故名
鬼謂五趣中餘有情悕望多者[illegible]

過此故由此因緣故多鬼趣又鬼神
者婆沙論中鬼者畏也謂虛怯多畏
故名爲鬼又希求名鬼謂彼餓鬼恒
從他人希求飲食以活性命故名希
求也

住處部第三

如婆沙論說餓鬼有二住一正二邊
第一正住者說之不定彼論說云此
閻浮提五百由旬之下有餓鬼界彼
閻羅王領是其正處又善生優婆塞
經亦同此說五百由旬之下有閻羅
鬼王城周匝四面七萬五百千由旬
王領鬼衆於中止住又如五道苦經
說此之餓鬼正住彼餓鬼國兩山中閒
故說偈言
鐵圍兩山閒　不覩日月光　餓鬼衆其中
復其猶罪故
第二邊住處者如婆沙論說亦不定
有其二種一有威德二無威德彼有
威德者住山谷或住空中或住海邊
皆有宮殿果報過人彼無威德者或
復不淨墻籬而住或依草木塚墓而
住或依屏廁故區而居皆無舍宅果

報劣人又如論說四天下中悉有鬼
住東西二方有威德無威德鬼於北
方中唯有威德鬼住無有無威德鬼
以其報勝故如是乃至忉利天中亦
有威德鬼神住應彼諸天所使故
自上諸天更無住處故新婆沙論
亦云四大天衆及三十三天中唯有
大威德鬼與諸天衆守門防邏導從
給使有說於此贍部洲西有五百渚
兩行而住依舊婆沙論云閻浮提西有五百鬼城於此五百渚有兩列住於
兩行渚中有五百城二百五十城有
威德鬼住二百五十城無威德鬼住
是故昔有轉輪王名儞弥告御者摩
怛梨曰吾欲游觀汝可引車從是道
去令我見諸有情受善惡果時摩怛
梨即如王敎引車從於二渚中過時
王見彼有威德鬼首冠華鬘身著天
衣食甘美食猶如天子乘象馬車各
各游戲見無威德鬼頭髮蓬亂裸形
無衣顔色枯悴以髮自覆執持瓦器
而行乞匃見已深信善惡業果問鬼
趣形狀云何答多分如人亦有傍者
或面似猪或似種種餘惡禽獸如今

壁上彩畫所作問語言云何答云 [illegible]
成時皆作聖語後時隨處作種種言
或有說者隨從何處命終生此即作
彼處即作彼語評曰不應作是說若
從無色界歿來生此趣同無形無言
那應作是說隨所生處三形亦尒

列數部第四

依正法念經云餓鬼大數有三十六
種行因不等受報各別

一鑊湯鬼 [illegible]
二針口臭鬼 [illegible]
三食吐鬼 [illegible]
四食糞鬼 [illegible]
五食火鬼 [illegible]
六食氣鬼 [illegible]
七食法鬼 [illegible]
八食水鬼 [illegible]
九希望鬼 [illegible]
十食唾鬼 [illegible]
十一食鬘鬼 [illegible]
十二食血鬼 [illegible]
十三食肉鬼 [illegible]

[illegible]

十四食香鬼 [illegible]

十五疾行鬼 [illegible]

十六伺便鬼 [illegible]

十七黑闇鬼 [illegible]

十八大力鬼 [illegible]

十九熾燃鬼 [illegible]

二十伺嬰兒便鬼 [illegible]

二十一欲色鬼 [illegible]

二十二海渚鬼 [illegible]

二十三閻羅王執杖鬼 [illegible]

二十四食小兒鬼 [illegible]

二十五食人精氣鬼 [illegible]

二十六羅刹鬼 [illegible]

二十七火燒食鬼 [illegible]

二十八不淨巷陌鬼 [illegible]

二十九食風鬼 [illegible]

三十食炭鬼 [illegible]

三十一食毒鬼 [illegible]

三十二曠野鬼 [illegible]

三十三塚間食灰土鬼 [illegible]

三十四樹下住鬼 [illegible]

三十五交道鬼 [illegible]

三十六魔羅身鬼 [illegible]
依順正理論云鬼有三種謂無少多
財無財復有三作鍼 臭口炬口鬼
者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身
如被燒多羅樹形此受極惱所招苦
果鍼口鬼者此鬼腹大量如山谷口
如鍼孔雖見種種上妙飲食不能受
用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中常
出極惡腐爛臭氣過於糞穢滿溢廁
門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦
不能受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦
有三謂鍼毛臭毛癭鍼毛鬼者此鬼
身毛堅剛銛利不可附近內鑽自體
外射多身如鹿中毒箭怖狂走時逢
不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛
臭甚常穢薰爛肌骨蒸坌腸腹衝喉
變歐荼毒難忍攫體拔毛傷裂皮膚
轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言癭
鬼者謂此鬼咽惡業力故生於大癭
如大癰腫熱痛酸疼更相劇嚼臭膿
涌出爭共取食少得充飢多財亦有
三謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼
常時往祠祀中餐受他祭生處法尒

時屬異方如鳥淩空往還無礙由先
勝解作是希望我若命終諸子孫等
必當祠我資具飲食由勝解力生此
鬼中 乘宿善因感此祠祀或有先性
愛親知為欲皆令豐足資具乏不效
法積集財慳恪居心不能布施專
斯惡業生此鬼中住本舍邊便穢等
處親知追念為請沙門梵志孤窮供
施崇福彼鬼見已於自親知及財物
中生已有想又自明見慳果現前於所
施田心生淨信相續生長捨相應業
由此便感順現法受業斯力故得資
具豐饒希棄鬼者此鬼欲常求他所
棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂
彼宿生慳過失故有欲食處見穢或
空樂淨見穢亦由現福如其所應各
得豐饒飲食資具至處法爾所受不
同不可推微祠到所以如地獄趣異
熟生色斷已還續餘趣則無於人趣
中有勝念智修梵行等餘趣中無如
天中隨欲眾具皆現如斯等事生處
法然不可於中求其定量大勢鬼者
大同前婆沙論說一瑜伽論云鬼趣

有二者外障鬼謂彼有情由習上　第九張
慳生鬼趣中常與飢渴相應皮肉枯
槁猶如火炭頭髮蓬亂脣口乾焦常
以其舌舐掠口面飢渴慞惶處處馳
走所到泉池為諸有情手執刀杖護
不令觀或變成膿血自不欲飲是名
外障鬼二者內障鬼謂彼有情口如
針炬其腹寬大縱得飲食自不能食
是名內障鬼謂有餓鬼名猛焰鬘隨
所飲噉皆被燒然由此因緣飢渴大
苦是名無障鬼若夫善名利物感報
怡愉惡是損他招果摧折但善難登
山理為難上惡如崩墜豈可易行是
以天宮閑曠來躋蓋寡地獄羅籠往
人爭湊也

業因部第五

如智度論說惡有三品但造下品之
惡即生餓鬼趣中後如十地論亦同
此說於十惡業隨造何業一一先墮
三塗後得人身若依正法念經說若
起貪嫉邪佞諂曲欺誑於他或復慳
貪積財不施皆生鬼道從鬼命終多
生畜生道中受遮吒迦鳥身恒常飢

渴愛大苦惱唯飲天雨仰口而承不
得更飲餘水是故常困飢渴也依業
報差別經說具造十業生餓鬼中一
身行輕惡二口行惡三意行輕惡四
慳溢多貪五起非分惡六諂曲嫉妒
七起於邪見八愛著資生即便命終
九因飢而死十枯渴而死以是業生餓
鬼中

又分別功德論云有諸沙門行諸禪
觀或在塚間或在樹下時在塚間觀
於死屍夜見餓鬼打一死屍沙門問
曰何以打此死屍耶答曰此屍困我
如是是以打之道人曰何以不打汝
心打此死屍當復何益也於須臾頃
復有一天以天曼陀羅華散此臭屍
沙門問曰何為散華此臭屍耶答曰
由我此屍得生天上此屍即是我之
善友故來散華報往昔恩道人答
曰何不以華散汝心中乃散臭屍夫
為善惡之本皆心所為乃捨本求末
耶

身量部第六

如五道經說餓鬼形量極大者長一

由行頭如大山[illegible]咽內如針[illegible]頭髮蓬亂[illegible]
形容羸瘦挂杖而行如是者極衆異
小者如有如小兒或曰三寸中間半
皆依經具說不可備錄

壽命部第七

如觀佛三昧經說其有餓鬼極長壽
者八萬四千歲短則不定依成實論
極長壽者七萬歲短亦不定若依優
婆塞經說極長壽者一萬五千歲如
人間五千年爲餓鬼中一日一夜如
是日夜時彼鬼壽一萬五千歲[illegible]
[illegible]
若依正法念經說有鬼壽命五百歲
如人間十年爲餓鬼一日一夜如是
日夜壽五百歲[illegible]

好醜部第八

如婆沙論云鬼中好者有威德鬼
形容端正諸天無異又一切五嶽四
瀆山海諸神悉多端正名爲好也第
二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可
具說身如燋狗之脛頭若飛蓬之亂
咽同細小之針脚如朽樹之木口常
垂涎見其流涕耳內生膿眼中血出

諸如是等名為大醜（法苑珠林卷六） 第十三張 [illegible]

苦樂部第九

如婆沙論說鬼中苦者即彼無威德鬼恒常飢渴累年不聞漿水之名豈得逢斯甘饍設值大河欲飲即變為炬火縱得入口即腹爛燋然如斯之類豈不苦哉第二鬼中樂者即彼有威德中富足豐美衣食自然身服天衣口食天供形常優縱策乘輕馳任情遊戲共天何殊如斯之類豈不樂哉

問曰既有斯業便勝於人何故經說人鬼殊趣答曰經說鬼神不如人道略述三意一受報公顯不及於人為彼鬼神晝伏夜遊故不及於人二虛怯多畏不及於人雖有威德以報卑劣常畏於人縱晝夜值人恒避路私隱問曰既劣於人何得威德報同於天答然由前身大行檀故得受威報由前身諂曲不實故受斯鬼道也

貴賤部第十

如婆沙論云有威德者即名為貴無威德者即名為賤又為鬼二者即名

爲貴受驅使者即名爲賤貪需如何
答有威德者多饒衣食僕使自在鄉
名爲富身常驅驅恒被敲役度食不
聞弊服難值如斯之類即名爲貧也

舍宅部第十一

如婆沙論說有威德者便有宮宅七
寶莊嚴一切山河諸神悉有舍宅依
之而往無威德者如浮游浪鬼飢渴
之徒悉無舍宅權依塚墓蹔止叢林
草木叢充是其居處
故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大商
主子名曰億耳入海採寶既得迴還
與伴別宿失伴惸惶飢渴所逼遙見
一城謂爲有水往至城邊欲索水飲
然此城者是餓鬼城到彼城中四衢
道頭衆人集處空無所見飢渴所逼
唱言飢渴所逼又見一城謂爲有水往
至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼
城到彼城中四衢道頭衆人集處空
無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼
輩聞是水聲皆來雲集謂慈悲者欲與
我水此諸餓鬼身如燋柱以髮自纏皆
來合掌作如是言願乞我水億耳語

言我渴所逼故來求水尒時餓鬼聞
億耳爲渴所逼自行求水悕望都息
皆各長歎作如是言汝可不知此餓
鬼城云何此中而索水耶即說偈言
我等處此城 百千萬歲中 尚不聞水名
況復得飲者 譬如多羅林 熾然被火焚
我等亦如是 肢節皆火然 頭髮悉蓬亂
形體皆毀破 晝夜念飲食 慞惶走十方
飢渴所逼切 張口馳求索 有人執杖隨
尋逐加楚撻 提打不得近 我等受此苦
云何能得水 以用慧施人 我等先身時
慳貪極嫉妒 不曾施一人 漿水及飲食
自物不與他 抑彼令不施 以是重業故
今受是苦惱

感應緣 略引六驗

宋司馬文宣 宋王胡 宋李旦
唐睦仁蒨 臨川諸山鬼怪
雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河内人也頗信法元嘉
九年丁母難弟喪月望日忽見其弟
身形於靈座上不異平日迴遑歎嗟
諷求飲食文乃試與言曰汝平生時
修行十善若如經言應得生天若在

人道何故乃生此鬼中耶說吟偈[illegible]
既然無對又言鄭夕夢見其弟之[illegible]
修善業報生天且靈床之鬼是魔
通可非其身也恐兄疑怪故諸以白
兄又宣明旦請僧轉首楞嚴經令人
搜索之鬼乃逃入牀下又走尸外形
猶覩惡來家駭懼詈叱遣之鬼云餓
乞食耳積日乃去須之母喪牀有
一鬼居體赤色身甚長壯文宣長子
孝祖與言往反答對周悉初難[illegible]懼
末稍安習之鬼亦轉相附狎居處出
入始同家人於時京師傳相報告往來
觀者門巷疊跡時南林寺有僧靈[illegible]
宗寺僧含沙門與鬼言論亦甚款曲
鬼云昔世嘗為尊貴以犯眾惡受報
未竟果此鬼身去寅年有四百部鬼
大行疾癘所應鍾災者不忻道人耳
自犯橫濫眾多濫福善故使我來監
察之也僧以食與之鬼曰我自有糧
不得進此食也含曰鬼多知我生何
來何因作道人答曰人中來出家因
緣本誓願也問諸存亡生死所趣略
皆答對具有靈驗條次繁多難曲

識含白人鬼道殊汝既不求食何為
久留鬼曰此間有一女子應在收補
而奉戒精勤故難可得比日嘗留用
此故也藉亂主人有愧不少自此已
後不甚見形後往視者但聞語耳時
元嘉十年也至三月二十八日語文
宣云暫來寄住而汝傾家營福見畏
如此那得久留孝祖云聽汝寄住何
故據人先亡靈筵耶答曰汝家亡者
各有所屬此座空設故權寄耳於是
辭去

宋王胡者長安人也叔死數載元嘉
二十三年忽見形還家責胡以修謹
有闕家事不理罰胡五杖傍人及鄰
里並聞其語及杖聲又見杖瘢跡而
不覩其形唯胡猶得親接叔謂胡曰
吾不應死神道須吾算諸鬼錄今大
從吏兵恐驚損墟里故不將進耳胡
亦大見眾鬼紛鬧若村外俄然散辭
去曰吾來年七月七日當復暫還欲
將汝行遊歷幽途使知罪福之報也
不須費設若意不已止可茶來耳至
期果還語胡家人云吾今將胡遊觀

早當使還不足憂也胡即頓臥蹔
泯然如盡叔於是將胡徧觀群山備
覩鬼怪未至嵩高山諸鬼過胡並有
饌設餘施味不異世中唯薑甚脆美
胡欲懷將還左右人笑胡云止可此
食不得將還也胡未見一處屋宇華
曠帳筵精整有二少僧居焉胡造之
二僧為設雜菓檳榔等胡游歷久之
備見罪福苦樂之報乃辭歸叔謂胡
曰汝既已知善之可脩何宜在家白
足阿練戒行精高可師事也長安道
人足白故時人謂為白足阿練也甚
為魏虜所敬虜主事為師胡既奉此
練於其寺中遂見嵩山上年少僧者
游學眾中胡大驚與叙乖闊問何當
來二僧荅云貪道本住此寺往日不
憶與君相識胡復說嵩高之遇此僧
云君謬耳豈有此耶至明日二僧無
何而去胡乃具告諸沙門叙說往日
嵩山所見眾咸驚怪即追求二僧不
知所在乃悟其神人焉元嘉末有長
安僧釋曇爽來游江南具說如此也
宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質

素著稱鄉里元嘉三年正月十四日
暴死心下不冷七日而蘇含以飲粥
宿昔復常云有一人持信幡來至牀
頭稱府君教喚旦便隨去直北向行
道甚平淨旣至城閣高麗似今宮闕
遣傳教慰勞問呼旦可前至大廳事
上見有三十人單衣青幘列坐森然
一人東坐被袍隱机左右侍衞可有
百餘視旦而語坐人云當示以諸獄
令世知也旦聞言已舉頭四視都失
向處乃是地獄中見群罪人受諸苦
報呻吟號呼不可忍視尋有傳教稱
府君信君可還去當更相迎因此而
還至六年正月復死七日又活述所
見事較略如先或有罪囚寄語報家
道生時犯罪使爲作福稍說姓字親
識鄉伍旦依言尋求皆得之又云甲
申年當行疾癘殺諸惡人佛家弟子
作八關齋戒修心善行可得免也旦
本作道家祭酒即欲棄錄本法道民
諫制故遂兩事而常勸化作八關齋
宋尚書僕射滎陽鄭鮮之元嘉四年
從大駕巡京至都夕暴亡乃靈語著

人曰吾壽命久盡早應過世賴此歲
來敬信佛法放生布施以此功德延
駐數年耳夫幽顯報應有若影響豈
放落俗務崇心大教于時勝者多昏
聞云 右三驗出冥報記也
唐睦仁蒨者趙郡邯鄲人也少事經
學不信鬼神常欲試其有無就見鬼
人學之十餘年不能得見後徙家向
縣於路見一人如天官衣冠甚暐曄
乘好馬從五十餘騎視仁蒨而不言
後數見之常如此經十年凡數十相
見後忽駐馬呼仁蒨曰比頻見君情
相眷慕願與君交遊蒨即拜之問公
何人耶荅曰吾是鬼耳姓成名景本
弘農西晉時爲別駕今任胡國長史
仁蒨問其國何在王何姓名荅曰黃
河已北捴爲臨胡國國都在樓煩西
北沙磧是也其王即是故趙武靈王
今統此國捴受太山控攝每月各使
上相朝於太山是以數來過此與君
相遇也吾乃能有相益令君預知禍
難而先避之可免橫害唯死生之命
與大禍福之報不能移動耳 仁蒨從

之景因令其從騎常掌事以是贈之
遣隨蒨行有事令先報之即余所不
知當來告我於是便別常事恒隨逐
如待從者須有所闕無不先知時大
業初陵岑之象為鄱郡令子文本年
未弱冠之象請仁蒨於家教文本書
蒨以此事告文本仍謂曰成長史語
我有一事善君不得道既與君交亦
不能不告君鬼神道亦有食然不能
得飽常苦飢若得人食便得一年飽
衆鬼多偷竊人食我既晉重不能偷
之從君請一飡蒨既告文本文本即
為具饌備設珍羞蒨曰鬼不欲入人
屋可於外水邊張幕設席陳酒食於
上文本如其言至時仁蒨見景兩客
來坐從百餘騎既坐文本向席再拜
謝以食之不精亦傳景意辭謝初文
本將設食仁蒨請有金帛以贈之文
本問是何等物蒨云鬼所用物皆與
人異唯黃金及絹為得通用然亦不
如假者以黃色塗大錫作金以紙為
絹帛最為貴上文本如言作之及景
食畢令其從騎更代坐食文本以所

作金鎰納贈之景深喜謝曰因睢生
煩郎君供給郎君頗欲知壽命乎文
本時云不顧知也景笑而去數年後
仁循遇病不甚困篤而又不起月餘
日循攝常掌事掌事不知便問長吏長
吏報云國內不知後月因朝太山為
問消息相報至後月長史來報云是
君鄉人趙某為太山主簿主簿一員
闕薦君為此官故為文案經紀召君
耳案成者當死循問請將案出景云
君壽應年六十餘今始四十但以趙
主簿構徵召耳當為請之乃曰趙主
簿相問睢兒昔與同學恩情深至今
幸得為太山主簿適遇一員官闕明
府令擇人吾已啓公公許相用兒既
不得長生命當有死死遇濟會未必
當官何惜一二十年苟生延時耳令
文書已出不可復止願決作來意無
所疑也循憂懼病遂篤景請循曰趙
主簿必欲致君君可自往太山於府
君陳訴則可以免循問何因見府君
景曰鬼者可得見耳往太山廟東度
一小嶺平地是其都所君往自當見

之蒨以告文本文本爲具饌景答曰
景文告蒨曰文本欲成君許諾不可
免急作一佛像彼文書自消蒨告文
本以三千錢爲畫一座像於寺西壁
訖而景來告曰免矣蒨情不信佛意
尚疑之因問景云佛法說有三世因
果此爲虛實答曰皆實蒨曰即如是
人死當分入六道那得盡爲鬼而趙
武靈王及君今尚爲鬼耶景曰君縣
內幾戶蒨曰萬餘戶又曰獄囚幾人
蒨曰常二十人已下又曰萬戶之內
有五品官幾人蒨曰無又曰九品已
上官幾人蒨曰數十人景曰六道之
事分一如此耳其得天道万無一人
如君縣內無一五品官得人道者萬
有數人如君縣內九品數十人入地
獄者萬亦數十如君獄內囚唯鬼及
畜生最爲多也如君縣內課役戶就
此道中又有等級因指其從者曰彼
人大不如我其不及彼者尤多蒨曰
鬼有死乎曰然蒨曰死入何道答曰
不知如人知生而不知死彼之事蒨
問曰道家章醮爲有益不景曰道者

彼天帝揔統六道是為天曹閻
羅王者如人間天子太山府君如尚
書令錄五道神如諸尚書若我輩國
如大州郡每人間事道上章請福
如求神之恩天曹受之下閻羅王云
以某月日得某甲訴云云宜盡理勿
令枉濫閻羅敬受而奉行之如人奉
詔也無理不可求免有枉必當得申
何為益也犕又問佛法家修福何如
景曰佛是大聖無文書行下其修福
者天神敬奉多得寬宥若福厚者雖
有惡道文簿不得追攝此非吾所識
亦莫知其所以然言畢即去犕一二
日能起便愈文本父卒還鄉里犕寄
書曰鬼神定是貪諂往日欲郎君飲
食乃尒殷勤比知無復利相見殊落
漠然常掌事猶見隨本縣為賊所陷
死亡略盡僕為掌事所道如常賊不
見竟以獲全貞觀十六年九月八日
文官賜射於玄武門文本時為中書
侍郎與家兄太府卿及治書侍御史
馬周給事中韋琨及臨對坐文本自
語人云尒 右一驗出冥報記

臨川間諸山縣有妭魃來常因大風
雨有聲如嘯能射人其所著者如蹢頭
腫大毒有雌雄雄急雌緩急者不過
半日緩者不延經宿其有旁人常以
救之救之小兔則死俗名曰刀勞鬼
故外書云鬼神者其禍福發揚之驗
於世者也老子曰昔者得一者天得
一以清地得一以寧神得一以靈谷
得一以盈侯王得一以爲天下禎然
則天地鬼神與我並生者也氣分則
性異域立則形殊莫能相兼也生者
主陽死者主陰性之所託各安其方
太陰之中怪物存焉 右二條出搜神記
韓詩外傳曰死爲鬼鬼者歸也精氣
歸於天肉歸於土血歸於水脈歸於
澤聲歸於雷動作歸於風眼歸於日
月骨歸於木筋歸於山齒歸於石膏
歸於露髮歸於草呼吸之氣復歸於
人
禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名
不知其所謂子曰氣也者神之盛
也魄也者鬼之盛也合鬼與神敎之
至也後崔鴻十六國春秋前涼錄曰張頎

安定馬氏人初傾之[illegible]殺趙倫倫有[illegible]姊
言根言是月光見白狗於鍜所之傾
委地不起左右見倫在傍遂以暴卒
依神異經曰東北方有鬼星石室三
百戶共一門石傍題曰鬼門晝日
不開至暮則有人語有火青色之
四異出列異傳
南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰
言鬼尋復問之卿復誰定伯誑之言
我亦鬼鬼問欲至何所答曰欲至宛
市鬼言我亦欲至宛遂行數里鬼言
步行太遲可共遞相擔也定伯曰大
善鬼便先擔定伯數里鬼言卿太重
將非鬼也定伯言我新死故身重耳
伯因復擔鬼鬼略無重如是再三定
伯復言我新死不知鬼悉何所畏忌
鬼答言唯不喜人唾於是共行道遇
水定伯令鬼先度聽之了無聲音定
伯自度漕漼作聲鬼復言何以有聲定
伯曰新死不習度水故爾勿怪吾也
行欲至宛市定伯便擔鬼著肩上急持
之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之
徑至宛市中下著地化為一羊便賣

法苑珠林卷第六　第二十張　[illegible]

之恐其變化為羊亟之得錢千五百
乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五
百文　右此一驗出列異傳
趙泰傳曰泰曾奄然而絕有使二人扶
而從西入趣宮治舍有三重黑門周
匝數十里高梁瓦屋是日亦有同死
者男子五六千人皆在門外有吏著
帛單衣持筆疏人姓名男女左右别
記謂曰莫動當將汝入呈太山府君
名簿在第二十須臾便至府君西向
坐邊有持刀直衛左右至者案名一
一呼入至府君所依罪輕重斷之入
獄案苑朴子曰按九鼎記及青靈經
並云人物之死俱有鬼也
魏孫恩作逆時吳興紛亂一男子避
急突入蔣侯廟始入門木像彎弓射
之即死行人及守廟者無不必見右此
一驗出幽冥錄
畜生部　此別十部
述意部　會名部　住處部
身量部　壽命部　業因部
受報部　修福部　苦樂部
好醜部

迷意部第一
夫論畜生癡報所感種類既多條緒
非一莫玆識管生此惡塗頓罷慧明
唯多貪恚所以蜂蠆蝹毒蛇虺懷瞋
鴟推嗜婬豺狼鴞暴或復被毛戴角
抱翠銜珠觜觜巨鋒皆爪甲長利或復
聽物往還受人驅策犬勤夜吠雞顰
曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是
消耗皮膚為之零落或可潛藏草澤
遂被罝羅竄伏陂池横遭罾網如是
畜生悉皆懺悔乃至鴟鵰大質蟻蟣
細軀偃鼠飲河鷦鷯巢木水生陸產
羽族毛群錦質紫鱗丹鰓赬尾如
此之流悉皆代為懺悔當令信根清
淨捨此惡形慧命莊嚴復無天報無
復驅馳之苦永離屠割之悲縱意逍
遙隨心放蕩飲啄自在鳴嘯無為出
彼樊籠免乎繫縛也

會名部第二
畜生者如婆沙論中釋生謂眾生畜
謂畜養謂彼横行禀性愚癡不能
自立為他畜養故名畜生問曰若以
畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈

可爲人所養名爲畜生耶答曰養者
義寛具滿人間及以六天不養者處
狹唯在人中山野澤內又古昔諸龍
亦爲人養具在文史今從多畜偏多
故名畜生又立世論云畜生梵名底
栗車由因諂曲業故於中受生故復
說此道衆生多覆身行故說名底栗
車
依新婆沙論名爲傍生故問云何傍
生趣答其形傍故行亦傍故形亦傍
是故名傍生有說彼諸有情由造作
增上愚癡身語意惡行往彼生闇鈍
故名傍生謂此偏於五趣皆有如捺
落迦中有無足者如蠰蚌吒蟲等有
二足者如鐵觜鳥等有四足者如黑
駮狗等有多足者如百足等於鬼趣
中有無足者如毒蛇等有二足者如
烏鵲等有四足者如狐狸象馬等有
多足者如六足百足等於人趣三洲
中有無足者如一切腹行蟲有二足
者如鴻鴈等有四足者如象馬等有
多足者如百足等於拘盧洲中有二
足者如鴻鴈等有四足者如象馬等

無有無足及多足者彼是受無惱害業
果處故四天王衆天及三十三天中
有二足者如妙色鳥等有四足者如
象馬等餘無著如前釋上四天中唯
有二足者如妙色鳥等餘皆無者空
居天處轉勝妙故問彼處若無象馬
等者如何為乘亦聞彼天乘象馬等
云何言無荅由彼諸天福業力故作
非情數象馬等形而為御乘自娛樂
也
依樓炭經說畜生不同大約有其三
種一魚二鳥三獸於此三中一一無
量魚有六千四百種鳥有四千五百
種獸有二千四百種於彼經中但列
總數不別列名正法念經種數不同
有四十億亦不列名
住處部第三
如新婆沙論問傍生本住何處荅本
所住處在大海中後時流轉徧在諸
趣問其形云何荅多分傍側亦有豎
者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問
語言云何荅劫初成時皆作聖語後
以飲食時令有情不平等故語誰增

由旬故阿含經云眼如日月身[illegible]

山口如赤谷若依俗書雜周說有

大鵬其形極大鴻[illegible]不知幾千里

將欲飛時擊水三千里雲垂天之

雲持扶搖而上去地九萬方為行[illegible]

要從北溟至於南溟一飛六月後不

中息 [illegible]

水獸大者不過巨鼇之[illegible]龍其[illegible]大

首[illegible]蓬萊海中游[illegible]亦不說其壽

長短也 [illegible]

微不過於鷦鷯之鳥[illegible]

有[illegible]上[illegible]乳其卵不落[illegible]

[illegible]

壽命部第五

如[illegible]說云畜生道中壽極長者

過一劫如持地龍王及伊羅鉢龍

壽極短者不過蜉蝣之蟲朝生夕死

不盈一日中間長短不可具述若

廣論說佛令舍利弗觀鴿過未劫數

各八萬劫猶不捨鴿身故經言生[illegible]

報長短非凡所測也

業因部第六

依業報差別經中說具造十業得害
生報一身行惡二口行惡三意行惡
四從貪煩惱起諸惡業五從瞋煩惱
起諸惡業六從癡煩惱起諸惡業七
毀罵衆生八惱害衆生九施不淨物
十行於邪婬若依正法念經說畜生
種類各各差別業因得報亦各不同
備如經說不可具述若依地持具造十
惡一一能令衆生墮於地獄畜生餓
鬼中後得人身猶有習報

受報部第七

依賢愚經云爾時有諸估客欲詣他
國其諸商人共將一狗至於中路衆
賈頓息伺人不看狗便盜肉衆人瞋
打而折其腳棄野而去時舍利弗天
眼見狗癈臥飢餓困篤垂死著衣持
鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈
心憐愍以食施與狗得其食活命歡
喜即爲狗說微妙之法狗便命終生
舍衛國婆羅門家後舍利弗獨行乞
食婆羅門見而問言尊者獨行無沙

彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子
當用見與婆羅門言我有一子字曰
均提年既孤幼不任使令比前長大
當用相與後至七歲以其兒付令使
出家便受其兒將至祇桓聽為沙彌
漸為說法心開意解得阿羅漢果功
德具備均提沙彌始得道已自以智
力觀過去世本造何行遭聖獲果覩
見前身作一餓狗蒙和上恩今得人身
再獲道果欣然內發而自念言我蒙師
恩得脫諸苦今當盡身供給所須求
作沙彌不受大戒佛告阿難由過去
世迦葉佛時均提出家少年聲好善
巧讚唄人所樂聽有一老僧音聲濁
鈍不能經唄已得羅漢功德皆具年
少比丘自恃好聲見而訶之聲如狗
吠時老比丘便喚年少汝識我不我
得羅漢儀式悉具年少聞說心驚
毛豎惶怖自責即於其前懺悔過咎
由其惡言五百世中常受狗身由其
出家持淨戒故今得見我蒙得解脫
又智度論云愚癡多故受蚰蚓蜣蜋
螻蟻鵂鶹角鴟之屬諸騃鳥龍樹

善者或云婬欲情多故受鳥身或云
愚癡多故亦受鸖身此二鸖身為嗇
為異名謂習欲生者是水鳥鳧鴨之
泳習癡生者是陸鳥鷄梟之類或晝見
夜亦見由欲生故恒多連飛並汎鳥之
類或夜見晝不見由癡生故恒多夜遊
伺鼠鵄亦二種習欲生者是老鵄則
晝見夜不見習癡生者是角鵄則夜
見晝不見又長阿含及增一經云金
翅鳥有四種一卵生二胎生三濕生
四化生皆先大布施由心高陵虛苦
惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意
寶珠以為瓔珞變化萬端無事不辨
身高四十里衣廣八十里長四十里
重二兩半食龜鼉[illegible]鼉以為飯食
洗浴衣服為細滑食
亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽命
一劫或有減者大海北岸一樹名究
羅睒摩高百由旬蔭五十由旬樹東
有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎
生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有溼生
龍宮溼生金翅鳥宮樹北有化生龍
宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由

句莊飾如上[illegible]若夘生金翅鳥飛下海[illegible]
中以翅搏水水即兩披深二百由旬
取夘生龍隨意而食之[illegible]
[illegible]胎溼化等亦復如是
[illegible]有化龍子於六齋日受齋
八禁時金翅鳥欲取食之銜上須彌
山北大鐵樹上高十六萬里求覓其
尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛
三昧經云金翅鳥王名曰正音於衆羽
族快樂自在於閻浮提日食一龍王
及五百小龍於四天下更食日日數
亦如上周而復始經八千歲死相既
現諸龍吐毒不能得食飢逼慞惶求
不得安至金剛山從金剛山直下從
大水際至風輪際為風所吹還上金
剛山如是七返然後命終以其毒故
令十寶山同時火起難陁龍王懼燒
此山即降大雨滴如車軸鳥肉消盡
唯餘心存心又直下七返如前住金
剛山難陁龍王取為明珠轉輪聖王
得為如意珠若人念佛心亦如是又
樓炭長阿含經等云龍還有四皆
先多嗔恚心曲不端大行布施今受

此形由施福故以七寶為宮[illegible]
[illegible]身高四十里衣長四十里廣八十
里重二兩半神力自在百味飲食昇
後一日變為蝦蟆若自化眷屬發治
道心乞施皂衣能使諸龍各興供
養者少不雨身及離衆患[illegible]
迦樓羅金翅鳥食龜鼉魚鼈以為食令洗[illegible]
衣服為細滑食亦有婚姻身相觸以
成陰陽壽命一劫或有滅者得免金
翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀
三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒
六善見七阿盧八伽句羅九伽毗羅
十阿波羅十一伽嵬十二瞿伽嵬十
三阿耨達十四善住十五婆睒伽波
頭十六得叉迦
又樓炭華嚴經云娑竭龍王住須彌
山北大海底宮宅縱廣八萬由旬七
寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其
上園林浴池衆鳥和鳴金壁銀閣
高二千四百里廣二千二百里彩畫
殊好常有五百鬼神之所守護能
心降雨壽龍所不能及住澗須彌入
海青瑠璃色又海龍王經云龍王白

佛言我從劫初正住大海從拘樓秦
佛時大海之中妻子甚少今者海龍
眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家
違犯戒行不捨直見不墮地獄如斯
之類壽終已後皆生龍中佛告龍王
拘樓秦佛時九十八億居家出家違
其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時
八十億居家出家毀戒恣心壽終之
後皆生龍中迦葉佛時六十四億居
家出家犯戒皆生龍中於我世中九
百九十億居家出家鬪諍誹謗經戒死生
龍中今已有出者以是之故在大海
中諸龍妻子眷屬不可稱計況復
多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中
或墮地獄
又僧護經云尒時世尊告僧護比丘
汝於海中所見龍王受此龍身乎甲
鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道
障出家法不能得免金翅鳥王之所
食噉龍性多瞋有五法不能隱身一
生時二死時三婬時四瞋時五睡時
復有四毒不能如法一以聲毒繫
龍如法若出瞋者聞則害人二以見

毒故不能如法若見身者必能害人
三以氣毒故不能如法若被氣嘘必
能害人四以觸毒故不能如法若觸
身者必能害人

修福部第八

如菩薩處胎經云佛告智積菩薩吾
昔一時無央數劫為金翅鳥王七寶
宮殿後園浴池皆七寶成心得自在
如轉輪王乃能入海求龍為食時彼
海中有化生龍子於其齋日奉持八
禁時金翅鳥王身長八千由旬左右
兩翅各長四千由旬以翅斫海取龍
水未合頃飛銜龍出鳥欲食龍時先
從尾而吞到須彌山北有大鐵樹高
下六萬里銜龍至彼欲得食噉求龍
尾不知處以經日夜明日龍始出尾
語金翅鳥化生龍者我身是也我不
持八齋法者汝即灰滅時金翅鳥聞
悔過自責佛之威神甚深難量我有
宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂
龍即隨鳥至宮觀看今此眷屬不聞
如來八關齋法唯願指授禁戒威儀
若壽終後得生人中尒時龍子具以

禁戒法便讀誦之即若鳥宮而說頌 [illegible]珠林大藏 第二十九 張 又

曰

我是龍王子　修道七萬劫　以針刺樹業

犯戒作龍身　我宮在海水　亦以七寶成

摩尼玻璃珠　明月珠金銀　可隨我到彼

觀看修佛事　復益善根本　惡潤悉周遍

尒時鳥聞龍子所說受八關齋法口

自發言從今以後盡形壽不殺生如

諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已聽

從龍子到海宮殿彼有七寶塔諸佛

所說諸法深藏別有七寶函滿中佛

經見諸供養猶如天上龍子語鳥我

受龍身劫壽未盡未曾殺生嬈觸水

性時龍子龍女心開意解壽歿之後

皆當得生阿彌陁佛國

苦樂部第九

如經說云如有福龍依報快樂具足

妻妾侍女衣服飲食象馬七珍無不

備有優樂自在過逾於人乃至天欲

天中亦有鳥獸自在受樂亦有薄福

諸龍曰别熱沙爆身為諸小蟲之所

唼食又如人間畜生驅策鞭打擔輕

負重馳騁走使不得自在乃至水陸

空行之少水草共相殘害又復無國

山間兩界至生恒居暗瞑受苦無間

無有晴樂如是諸苦不可具陳

好醜部第十

如經說云如龍驎騏鳳孔雀鸚鵡山

雞毒蛇為人所貴情希愛樂如狐

狂猿虎兕毒蛇鷹鷂為人所惡見

不喜聞音如是好醜不列筆舌具

可知不可具述

感應緣略引其事

晉初有魅怪　蜀地有猳玃怪

越地有鳥怪　秦漢孝子有怪

三國時楊家地有大蛇

晉寺氏時有狗怪

西國行記人畜交孕怪

魏黃初中頓丘界有人騎馬夜行見

道中有物大如兔兩眼如鏡跳梁遮

馬令不得前人遂驚懼墮馬魅便就

地捉馬驚怖暴死良久得蘇蘇已失魅不

知所在乃便上馬前行數里逢一人

相問訊已說向者事變如此今相得

為伴甚懽欣喜人曰我獨行得君為

伴快不可言君馬行疾且前我在

魑也遂共行語曰向者物何如乃令君懼怖耶對曰其身如兎而眼如鏡形甚可惡伴曰試顧視我耶人顧視之猶復是也魅便跳上馬人遂墜地怖死家人怪馬獨歸即行推覓於道得之宿昔乃蘇說狀如是

蜀中西南高山之上有物與猴相類長七尺能作人行善走逐人名曰猳國一名馬化或曰玃猨伺道行婦女有長者輙盜取將去人不得知若有行人經過其傍皆以長繩相引猶故不免此物能別男女氣臭故取女男不知也若取得人女則為家室其無子者終身不得還十年之後形皆類之意亦迷惑不復思歸若有子者輙抱送還其家產子皆如人形有不養者其母輙死故懼怕之無敢不養及長與人不異皆以楊為姓故今蜀中西南多諸楊率皆是猳國馬化之子孫也

越地深山中有鳥大如鳩青色名曰治鳥穿大樹作巢如五六升器口徑數寸周飾以土堊赤白相分狀如

射侯伐木者見此樹即避之去或夜 [illegible]
冥不見鳥亦知人不見便鳴喚曰
咄咄上去明日便急上去咄咄下去
明日便宜急下若不使去但言笑而
已者人可止伐也若有穢惡及其所
止者則有虎通夕來守人不去便傷
害人此鳥白日見其形是鳥也夜聽
其鳴亦鳥也時有觀樂者便作人形
長三尺至澗中取石蟹就人炙之
人不可犯也越人謂此鳥是越祝之
祖也

季桓子穿井獲如土缶其中有羊焉
使問之仲尼曰吾穿井而獲狗何耶
仲尼曰以丘所聞羊也丘聞之木石
之怪夔魍魎水中之怪是龍罔象土
中之怪曰賁羊夏鼎志曰罔象如三
歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛
則可得食王子曰木精爲游光金精
爲清明也元康中吳郡婁縣懷瑤家
忽聞地中有犬子聲隱其聲上有小
穿大如螾瑤以杖刺之入數尺覺如物
乃搖視之得犬子雌雄各一目猶未
開形大如常犬也哺之而食左右咸

往觀焉長老或云此名犀犬得之者[illegible]
令家富昌宜當養之以目未開還置
穿中覆以磨礱宿昔發視左右無孔
遂失所在瑤家積年無他禍福也
太興中吳郡府舍中又得二物如
初其後太守張茂為吳興兵所殺尸
子曰地中有犬名曰地狼有人名曰
無傷夏鼎志曰掘地而得狗名曰賈
掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰
聚聚無傷也此物之自然無謂鬼神
而怪之然則賈與地狼名異其實一物
也淮南萬畢曰千歲羊肝化為地
宰蟾蜍得苽卒時為鶉此皆因氣作
以相感而成也高辛氏有老婦人居
於王宮得耳疾歷時醫為挑治出頂
蟲大如繭婦人去後置以瓠蘺覆之
以盤俄爾頂蟲乃化為犬其文五色
因名盤瓠遂畜之時戎吳強盛數侵
邊境遣將征討不能擒勝乃募天下
有能得戎吳將軍首者贈金千斤封
邑萬戶又賜以少女後盤瓠銜得一
頭將造王闕王診視之即是戎吳為
之奈何群臣皆曰盤瓠是畜不可官

秩又不可妻雖有功無施也少女聞
之啓王曰大王既以我許天下矣盤
瓠銜首而來爲國除害此天命使然
豈狗之智力哉王者重言霸者重信
不可以子女微軀而負明約於天下
國之禍也王懼而從之令少女隨盤
瓠將女上南山山草木茂盛無人行
迹於是女解去上衣爲僕豎之紒著
獨拘之衣隨盤瓠升山入谷止于石
室之中王悲思之遣往視覓天輒風
雨嶺震雲晦往者莫至蓋經三年産
六男六女盤瓠死後自相配偶爲夫
妻織績木皮染以草實好五色衣服
裁制著用經後母歸以語王王遣追
之男女天不復雨衣服褊褳言語侏
離飲食蹲踞好山惡都 王順其意有
詔賜以名山廣澤號曰蠻夷蠻夷者
外癡內黠安土重賜以其受異氣於
天命故待以不常之律田作賈販無
關梁符傳租稅之賦有邑君長皆賜
印綬冠用獺皮取其游食於水今即
梁漢巴蜀武陵長沙廬江群夷是也
周糝雜 魚肉叩槽而號每祭盤瓠其

俗至今故世稱赤髀橫𩑈盤瓠子孫（法苑珠林卷第六）（髀音陛）（𩑈音霸）（音信）
右六條出搜神記
奘法師西國記云僧伽羅國（雖非印度之國路次）
（附出）此國本寶渚也多有珍寶棲止
鬼神其後南印度有一國王女娉隣
國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄
女逃難女居轝中心甘喪命時師子
王負女而去入深山處幽谷捕鹿採
菓以時資給既積歲月遂孕男女形貌
同人性種畜也男漸長大力格猛獸
年方弱冠人智斯發請其母曰我何
謂乎父則野獸母乃是人既非族類
如何配偶母乃述昔事以告其子曰
人畜殊途宜速逃逝曰我先已逃不
能自濟其子於後逐師子父登山踰
嶺察其游上可以逃難伺父去已遂
擔負母下趣人里母曰宜各愼密勿說事
源人或知聞輕鄙我等於是父國國
非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之
曰尒曹何國人也曰我本此國流離
異域子母相携來歸故里人皆哀愍
更共資給其師子王還無所見追戀
妻兒憤恚既發便出山谷往來村邑

咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人
輒出逐取而殺擊鼓吹貝召衆持鋒
羣從成族然後免害其王淵仁化之
不洽也乃縱獵者期於擒獲王弟丞
四兵弗以力討掩捕林藪彌跨山谷師
子震吼人畜僻易既不擒獲無復招
募其有擒執師子除國害者當酬重
賞或旌茂績子聞王之令乃謂母曰飢
寒以久宜可應募或有所得以相撫
育母曰言不可若是彼獸雖是畜也
猶是汝父豈以艱乎而興逆害子曰
人畜異類禮義安在既以違阻此
心何異乃抽小刀出應招募是時千
衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人
莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎
親愛忘怒乃剚刀於腹中尚懷慈愛
猶無忿毒乃至刳腹含苦而死王曰
斯何人哉若此之異也誘之以福利
震之以威禍然後具陳始末備述情
事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜
種難馴兇情易動除民之害其功大
矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其
功遠放以誅其逆則國典不虧王言

不貳於是裝三大舶多儲糧糗留
在國周給賞功子女各從一舟隨波
飄蕩其男舟泛海至此寶渚見豐寶
王便於中止其後商人採寶復至渚
中乃殺其商主留其子女如是長
子孫衆多遂立君臣以位上下建都
築邑據有疆域以其先祖擒執師子
因擧元功而為國號其女舟者泛至
波剌斯西神鬼所魅產育群女故今
西大女國是也故師子國人形貌卑
黑方頤大顙情性獷烈安忍鴆毒斯
亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說
也若據佛法所記則依起世經云昔
寶洲大鐵城中五百羅剎女之所居
也

又屈支國東境城北天祠前有大龍
池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之
子方乃馴駕所以此國多出善馬聞
諸先志曰近代有王號曰金花政教
明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳
因即潛隱以至于今城中無井取汲
池水龍變為人與諸婦會生子驍
勇走及奔馬如是漸染人皆龍種

方作威不恭王命手力乃引攝受辰
殺此人少長但殺略無遺攝城今荼
蕪人煙斷絕右三[illegible]傳
述曰數見愚俗邪說之人云或不
同人言參別何有人作畜生畜生作
人佛說虛誕惡不修善者沒足不
信佛言者何故前列俗典書史來證
日發彭生豈亦不信如衛恩合見即
同變子孟禰表將食公不信妖星
夕變老嫗行惡如漢鴻趙王如意為蒼
狗成因宿殺壹生立豕為崇近事尚
然況復行因善惡業報昇沉殊趣果
報定不虛也

法苑珠林卷第[illegible]

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅彫造